阿毗曇毗婆沙論卷第八　投

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

雜揵度智品之四

當言一眼見色乃至廣說問曰何以
作此論答曰為止併義者意故如尊
者曇摩多羅說眼不見色識見色為
止如是意故言眼見非識見如犢子
部說一眼見色非二眼一時見所以
者何以相遠故以搪疾故人謂兩眼
一時見色問曰若以相遠不得一時
見者身根亦相遠如兩髀而能一時
覺觸生於身識兩眼亦應尒是故為
止併義者意而作此論復次為斷人
疑意故而作此論衆生兩眼相去或
半指二指二三四指半尺一尺一肘
一尋半拘盧舍一拘盧舍半由旬一
由旬二三四由旬乃至百由旬如大
海中有衆生身或百由旬或百四十
由旬或二百一十由旬如色界阿迦
膩吒天身長万六千由旬如是等衆
生兩眼相去甚遠有如此事人生疑

心為二識一時生兩眼中為一眼各
有一識耶為一一識眼中生已復生
一眼中為一識分為二分在兩眼中
生為如横木通兩眼中耶若當二識
一時生兩眼中者云何不有二心過
若當一眼中生已復生一眼中者云
何不有前後剎那過若當一識分為
二分在二眼中者云何一識非是分
法若依身法是名身識若依眼生是
名眼識若當如横木通兩眼中者云
何一識不亦是身識亦是眼識耶而
此五識所依各異所行識界亦異二
識二依事不應尒如是二識一時生
兩眼中一識生一眼中已復生一眼
中一識分為二分在兩眼中如横木
通兩眼中皆不應尒非不依二眼生
於一識而能分別極遠微細之色如
此皆是甚深微妙難知之法欲說甚
深微妙難知之法故而作此論問曰
云何一識依二眼生答曰是識所依
法故兩眼相去雖遠能為一識而作
所依俱是眼識所依法故設有百眼
而為一識作依者亦無有過如百水

精器一面往觀則有百面像現彼亦

如是雖是二依生於一識行於境界
當言一眼見色乃至廣說答曰當言
兩眼見色應說所以令世人生信何
以故當言兩眼見色不當言一眼見
色如合一眼不生淨眼識則不能廣
見境界於境界不明不了不淨若開
兩眼則生淨眼識則能廣見境界於
境界明了清淨設如合一眼不生淨
眼識不廣見境界乃至廣說開兩眼
亦不生淨識不廣見境界乃至廣說
者不當言兩眼見色但一眼見色生
不淨識不廣見境界乃至廣說若開
兩眼生淨眼識能廣見境界乃至廣
說是故當言兩眼見色不當言一眼
見色合者若以手以衣以業諸餘障
眼具壞者若瞟瞖若赤膜若眼雲若
生白膜覆者為煙塵垢所覆滅者若
爛敗若虫齧若墮若破若消洫若挑
出若自脫如眼色耳聲鼻香亦如是
如所依淨識則淨所依不淨識則不
淨實義淨者善識是淨染汙是不淨
或有眼淨識不淨或有識淨眼不淨

或有眼識俱淨或有眼識俱不淨眼
淨識不淨者如眼無諸障瞖生染汙
識識淨眼不淨者如眼有障瞖生善
識眼識俱淨者如眼無障瞖生善識
眼識俱不淨者如眼有障瞖生染汙
識問曰何故眼耳鼻有二處所而舌
身無兩處所耶荅曰如此諸根以莊
嚴身若有二舌是鄙陋事世所嫌笑
云何此人而有二舌如似毒虵若有
二身亦是鄙陋為世所笑云何一人
而有二身如孿子併問曰以何等故
但有二眼二鼻二耳而不多耶荅曰
如此諸根以莊嚴身若有多眼廣說
如上復有說者若有多眼則無所益
所以者何如二眼見色則淨多亦无
益以無益故唯有二眼耳鼻亦應如
是說問曰何故二眼二鼻二耳處所
唯說一界一入一根荅曰行一境界
一識所依以作一事故說一界乃至
廣說
問曰為眼見色為識見為識相應慧
見為和合見若眼見者無識時亦應
見若與餘識合時亦應見若識見者

識即見性亦是識性若識相應慧見
者耳識相應慧亦應見應聞若和合
見者未嘗不和合答曰眼見色而必
須識眼有二種一報眼二長養眼耳
鼻舌身亦如是色入有三種有長養
報依香味觸亦如是聲有二種有長
養有依意入有三種報依刹那彼苦
法忍相應心名曰刹那法入有四種有
報依刹那物體物體者以有无為法故
問曰頗有唯報眼無長養眼頗有唯
長養眼非報眼答曰無有有報眼无
長養眼者如人重人如牆重牆報眼
長養眼亦如是頗唯有長養眼无報
眼耶答曰得天眼者是或時長養眼
有勢力非報眼或時報眼有勢力非
長養眼或時長養眼報眼有勢力或
時長養眼有勢力非報眼者如少年
時眼或時報眼有勢力非長養眼者
如老病時彼長養力少或時長養眼
報眼俱有勢力者如中年時或有衆
生長養眼有勢力非報眼或有報眼
有勢力非長養眼或有長養眼報眼
俱有勢力或有長養眼報眼俱无勢

力長養眼有勢力非報眼者如富貴
人本眼性劣以種種所須令眼明淨
或報眼有勢力非長養眼者如田作
人無種種所須之具本眼自淨或有
長養眼報眼俱有勢力者如富貴人
有種種所須之具本眼明淨或長養
眼報眼俱無勢力者如田作人無種
種所須之具本眼不明淨問曰為長
養眼見色多為報眼見色多答曰長
養眼見多所以者何天眼是長養眼
故或時長養眼見淨好非報眼或時
報眼見淨好非長養眼或長養眼報
眼俱見淨好或時長養眼報眼俱見
非淨好問曰為善行報眼見淨好為
不善行報眼見淨好答曰惣而言之
善行報眼見淨好所以者何善行報
得人如佛辟支佛轉輪聖王皆是人
故不善行報是畜生是故惣而言之
善行報眼見淨好以身言之或有象
見勝人如人眼雖是善行報而有障
瞖畜生眼雖是不善行報而无障瞖
問曰眼微塵為次第傍布為前後重
生着次第傍布云何不散壞若前後

重生云何前者不障於後荅曰或有
說者次第傍布於黑瞳子上對諸境
界猶如器中盛水以糠全上亦如阿
閦花子次第傍生眼微塵亦如是問
曰若然者云何不散壞耶荅曰薄膜
覆故而不散壞復有說者前後重生
於黑瞳子上問曰若然者前者云何
不障於後荅曰造色性不相障导復
有說者明淨色不相障导猶如秋時
潢水明淨不障細鍼墮底猶故可見
明淨色不相障导亦復如是耳微塵
住耳孔內鼻微塵住鼻孔內此三根
遶頭如著花鬘舌微塵依舌如半月
像其中間空猶如毛許是身根分餘
者悉是舌微塵身微塵次第而立復
有說者眼微塵其形如銅杵頭耳微
塵在耳孔內其形如燈器鼻微塵在
鼻孔中其形如爪甲舌微塵其形如
偃月刀身微塵其形如大刀男根微
塵其形如指揩女根微塵其形如鼓
搖以如是等因緣是佛經說相似喻眼
根微塵或時是分或時是彼分或時
是一分或時是彼一分耳根鼻根舌

阿毗曇毗婆沙論卷第八　第八張　投

根微塵亦如是身根微塵或時是彼
分或時是一分或時是彼一分無有
全是分時問曰若無全是分時者如
入冷池水時如入熱鑊湯時如地獄
中十三種猛焰遶身之時此豈非是
耶答曰如此之時故是彼分所以者
何若身根微塵盡能生身識者則散壞
色入有二十一種所謂青黃赤白長
短方圓適不適高下光影明闇煙雲
塵霧虛空色問曰為緣一色能生眼
識為緣多色能生眼識若緣一色能
生眼識者此云何通如說眼能緣五
色若緣多色能生眼識者云何不有
二覺意有二覺意則有多體答曰緣
一種色能生眼識問曰若然者能緣
五色云何通尊者和須蜜答曰於緣
捷疾故佛說俱緣如旋火輪而實不
俱以捷疾故而似輪像彼亦如是尊
者佛陀提婆說曰於色不決了故言
俱緣如觀樹林葉有種種諸色彼亦
如是復有說者如五色能生一色見
一色時名見五色復次若諸色集聚
則見多色生一識若諸色別異則見

一色生一識
聲入有八種有內大因聲有外大因
聲內大因聲有二種有適意不適意
外大因聲亦如是有衆生數有非衆
生數衆生數有二種適意不適意非
衆生數亦如是為緣一聲能生耳識
為緣多聲能生耳識若但緣一聲能
生耳識者如今一時能聞五樂聲亦
聞多人誦聲若緣多聲生耳識者云
何不有二心乃至廣說荅曰應作是
說緣一聲生耳識問曰若然者不於
一時聞五樂聲及多人誦聲耶荅曰
五樂聲多人誦聲同是一聲能生耳
識復有說者若諸聲聚集則緣多聲
能生一識若聲別異則緣一聲而生
一識
香入有四種有好有惡好有二種有
等有增減惡香亦尒問曰為緣一香
能生鼻識為緣多香能生鼻識若緣
一香生鼻識者如今一時能齅百種
和香若緣多香生鼻識者云何不有
二心乃至廣說荅曰應作是說緣一
香能生鼻識問曰若然者不能一時

阿毗曇毗婆沙論卷第八　第十張　投

鼻百種香耶荅曰或有說者百種香
能生一種香生於鼻識如是說者好
如多香聚集則鼻多香生於一識若
香別異則鼻一香能生一識
味入有六種甜酢醎辛苦澹問曰為
緣一味能生舌識為緣多味能生舌
識若緣一味能生舌識者如今一時
能甞百味歡喜丸等若緣多味能生
舌識者云何不有二心乃至廣說荅
曰應作是說緣於一味能生舌識問
曰若然者不能一時甞百味歡喜丸
耶荅曰或有說者百味歡喜丸能生
一種味生於舌識如是說者好如多
味聚集則甞多味生於一識若味別
異則甞一味生於一識
觸入有十一種四大澀滑輕重冷飢
渴問曰為緣一觸能生身識為緣多
觸能生身識荅曰十一種觸能生十
一種身識復有說者五觸能生一身
識如四大及滑生一身識如是四大
乃至及渴生一身識問曰若然者云
何不名揔緣境界荅曰同一觸入故
不名揔緣境界評曰不應作是說如

前說者好

問曰為鼻嘗覺身中香味觸不若鼻
嘗覺身中香味觸者云何檀越所施
而有果報復云何不於一切時鼻嘗
覺耶若鼻嘗覺外香味觸外香味觸
與內香味觸無有因義答曰應作是
說能緣內香味觸問曰若然者云何
檀越所施而有果報云何不一切時
鼻嘗覺耶答曰外香味觸能發內香
味觸以是事故名之為食復有說者
亦鼻嘗覺觸內入外入若時覺內則
不知外覺外則不知內問曰內香味
觸體無增減云何鼻嘗覺觸答曰彼
法雖无增減亦為識所緣所知
法入有七種無作假色受想行虛空
數緣滅非數緣滅問曰為緣一法生
意入為緣多法生意入答曰一法亦
生二三乃至多法亦生唯除自體相
應共有餘一切法能生意識曾聞菩
薩六識猛利為知幾所法名為猛利
答曰菩薩宮邊有阿泥盧頭舍舍中
次第行列然五百燈菩薩尒時於白
宮中不見彼燈及與燈焰但見其光

知然五百燈若一燈滅時菩薩作是
言彼五百燈中一燈已滅以是事故
言眼識猛利阿泥盧頭舍中有五百
伎女作樂歌儛菩薩聞聲知有五百
伎女中或琴弦絶或時睡眠不彈琴
時菩薩亦知是名耳識猛利菩薩宮
中常燒百種和香菩薩齅之便知是
百種香彼合香者欲試菩薩於百種
中或增或減若燒香時菩薩亦知本
有百種今增尒所種減尒所種是名
鼻識猛利菩薩食時常有百味歡喜
丸彼諸使人於百味中或增或減菩
薩即知以是事故名舌識猛利菩薩
洗浴時侍者奉劫波育氎菩薩觸時
即便知彼織氎師身有熱病以是事
故名身識猛利菩薩意根於一切法
而無罣㝵以是事故名意識猛利
問曰此六根幾到境界能知答曰到
有二種一者取境界二者於境界无
閒若以取境界言之六根盡到若以
無閒言之則三到三不到三到者謂
鼻舌身根三不到者謂眼耳意根問
曰若三是不到而能知者何故聞近

聲而不見近色尊者和須蜜答曰彼 阿毗曇毗婆沙論卷第八 第十三張 投
界法自尒復有説者眼能取遠境界
以極近故不見問曰耳亦是遠境界
何以聞近聲答曰如以銅籌筋安闇
郷藥置黑瞳上以近故不見若聲到
耳根微塵上亦復不聞尊者佛陀提
婆説曰眼因明故能見近則冥奪於
明是以不見如是耳因空故聞聲鼻
因風故齅香舌因水故知味身因地
堅故覺觸意因所觀故能知法
問曰頗有一微塵作所依一微塵為
境界能生識不答曰無也所以者何
此五識身依有對縁有對依積聚縁
積聚依和合縁和合復有説者如眼
識依自分縁自分彼分耳識亦如是
意識依自分彼分縁自分彼分鼻舌
身識依自分縁自分復有説者眼識
依自界縁自界他界耳識亦如是意
識依自界他界縁自界他界餘三識
依自界縁自界界者三界復有説者眼識
依無記縁三種耳識亦如是意識依
三種縁三種餘三識依無記縁无記
復有説者眼識依近縁近遠耳識亦

如是意識依近遠緣近遠餘三識依
近緣近所以者何若三塵與三依合
時三識則生不合時則不生復有説
者眼識或所依大所緣小或所依小
所緣大或所依所緣等所依大所緣
小者如見毛端所依小所緣大者如
見大山所依所緣等者如見蒲桃珠
耳識亦如是意識所依雖無大小而
所緣有大小餘三識所依所緣等隨
香與所依等生鼻識乃至舌身識亦如
是或有色雖遠而是境界或有色雖
不遠而非境界有色亦遠亦非境界
有色亦不遠亦非不境界云何有色
雖遠而是境界如四天王所居宮遠
人眼所不見此非不是境界以遠故
人眼不見不遠亦非境界者如梵天
在此人眼不見亦遠亦非境界者如
梵天自住宮亦不遠亦非不境界者
除上尒所事尊者和須蜜説曰色有
四事故不見極近極遠極細障色迦
毗羅弟子作是説色有八事故不見
極遠極近根壞意不住微細障為勝
所翳同故不見問曰眼根為有筋骨

皮肉不耶荅曰無也是淨四大言有
骨等者是眼根處所筋骨皮肉是四
入謂色香味觸
諸過去者盡不現耶乃至廣說問曰
何以作此論荅曰優陁耶經是此論
本緣世尊共優陁耶東方遊行尒時
世尊著一重衣而自洗浴
時優陁耶給事世尊摩拭身體優陁
耶是菩薩少小親友常為菩薩按摩
調身今見世尊光明照耀勝菩薩時
生於尊敬歡喜之心白佛言世尊我
今欲以龍喻之偈讚歎世尊世尊告
言隨意說之時優陁耶便說此偈
一切結過去　於林離林来　出欲生喜樂
猶如山頂金
一切結過去者過去有二種一世過
去二巧便過去世尊於諸結得解脫
是名結過去於林離林来者林名居
家離林来者所謂出家於林来出家
故名於林離林来出欲生喜樂者欲
有二種一煩惱欲二境界欲出者出
家欲煩乱生喜樂者身心寂靜是名
出欲生喜樂猶如山頂金者山者曰

出處山也金者日也如日在山頂出
時其光明淨世尊於諸煩惱使垢山
頂出時其光明淨亦復如是復有說
者山者黑沙山也金者金沙山也若
除黑沙山則金沙山其光明淨世尊
亦尒除去一切煩惱使垢黑沙之山
則力無畏念處大悲金沙之山其光
明淨是故說猶如山頂金是名過去
非不現所以者何如来身猶現在故
或有不現非過去者猶如有一若以
神足若以呪術乃至廣說若以神足
者尒時世尊入如是三昧於梵世中
放大光明普令周遍出大音聲令梵
天王及諸梵衆普使聞知而無見者
如尊者目連入如是三昧能令提婆
達多不見其身問曰此神足於誰不
現答曰佛於一切衆生邊不現辟支
佛除佛於一切衆生邊不現舍利弗
除佛辟支佛餘一切衆生邊不現目
揵連除佛辟支佛舍利弗餘一切衆
生邊不現乃至利根於鈍根邊能令
不現呪術者諸仙人結如是呪有能
誦者令身不現彼神足者於呪術邊

令身不現呪術不能於神足邊令身
不現問曰呪術還於呪術能令身不
現耶答曰能如善呪術者於不善呪
術邊能令身不現藥草者有如是藥
草人若執之令身不現如毗舍遮鳩
槃茶等呪術者能於持藥草者邊令
身不現持藥草者於呪術者邊不能
令身不現何以故呪術力能取藥草
故生得處者如地獄生得處不能令
身不現若當能令身不現者乃至須
臾不住地獄中受苦復有說者雖於
地獄卒邊不能令身不現能於餘處
令身不現畜生餓鬼天亦能令身不
現問曰如是各各能於誰令身不現
答曰或有說者地獄還於地獄令身
不現畜生於畜生地獄能令身不現
餓鬼能於餓鬼畜生地獄令身不現
天於五道能令身不現評曰應作是
說地獄能於五道令身不現乃至天
能於五道令身不現所謂障隔也是
謂不現非過去云何過去亦不現耶
諸法生始生乃至過去過去世攝如
此盡明生法是謂過去亦不現云何

非過去非不現答曰除上尒所事諸法第一第二第三句已稱已說已行已立名字者除諸餘法未稱未說未行未作名字者作第四句彼已說者是何等耶答曰所謂一切過去現在世中取如来身及障㝵不現者其餘現在法一切未来世法無為法在在者作第四句是謂非過去非不現問曰以何等故此中不說結不現耶答曰處處有說結是盡是滅无有處說結不現如此四句亦依世俗法亦依佛經亦依世諦亦依第一義諦

諸過去者彼盡耶乃至廣說過去不盡者如長老憂陁耶所說廣說如上盡不過去者如世尊言此比丘盡地獄趣乃至廣說問曰地獄畜生餓鬼即說地獄畜生餓鬼盡何以復言不墮惡道惡趣耶答曰更無未曾有事言不墮惡道者即是盡地獄畜生餓鬼但前廣說後是略說文雖有異義無異也復有說者前是廣說後是略說前說是解後說不解復有說者盡是地獄畜生餓鬼如前說不墮惡道

惡趣者是黃門般吒無形二形所以
阿毗曇毗婆沙論卷第八 第十張
者何此亦是人中惡道惡趣故復有
說者盡地獄等如前說不墮惡道惡
趣者是不斷善根所以者何若斷善
根即是惡道惡趣故如說身壞命終
如擲真珠頃墮惡道中復有說者盡地
獄等如前說不墮惡道惡趣者說十
一非律儀家所以者何此亦是惡趣
故復有說者盡地獄等如前說不墮
惡道惡趣者說惡道惡趣因以因說
果故如世尊言汝等比丘若見有人
作身口意惡業當知是地獄趣復有
說者盡地獄等如前說不墮者說地
獄趣所以者何不能成就善果故惡
道者是餓鬼趣所以者何於一切時
常乏少所須故惡趣者是畜生趣所
以者何有衆生生彼趣中世界成時
受身乃至世界壞時命終復有說者
不墮者盡說三惡道如畜生餓鬼中
雖有成就善果者少惡道者盡說三
惡道以人天言之盡是惡道惡趣者
亦盡說三惡道以身心生其中故盡
地獄趣乃至廣說閻曰如今地獄鑊

湯獄平等猶在何以言盡答曰或有
說者不徃不生故言盡不徃者不復
徃彼處不生者不復生地獄陰界入
復有說者彼聖人不生故言盡彼諸
陰界入住不生法故復有說者得非
數緣滅故言盡問曰彼亦盡天趣亦
盡人趣盡天趣者不生無想天盡人
趣者不生欝單越何以但言盡地獄
等趣答曰以都盡故說盡不都盡故
說不盡過去亦盡者諸行始生廣說
如上亦不過去不盡者除上尒所事
如前廣說已說者一切過去現世有
如来身未来世中聖人墮惡趣陰界
入住不生者餘未来現在法無為法
在在者作第四句此說世盡四句今
當說結盡四句
復次今當說結結有過去不盡乃至
廣說結過去不盡者諸過去結不斷
不知不滅不吐不斷者不以聖道斷
諸結得不知者不證解脫得復有說
者不斷者是斷知又知者是智知不
滅者不得數緣滅又吐者不斷諸結
得不證無為得復立說者不吐者不

[illegible]

捨業彼不斷等復是何耶答曰見斷
人見道修道所斷結是也聖人若種
苦法忍時亦尒苦比智生餘有四種
結如是次第乃至道比智生餘有一
種見諦具足修道所斷隨相而說諸
不過去者諸結已斷已知已滅已吐
斷者以聖道斷諸結得已知者論解
脫得復有說者已斷者所謂斷知乃
至廣說斷等復是何耶答曰阿羅漢
三界結使斷乃至廣說斷等復是何
耶答曰阿羅漢三界結使斷乃至欲
界凡夫結使斷應隨相說過去亦盡
者諸過去結已斷乃至廣說斷者以
聖道斷乃至廣說不過去亦不盡者
諸未來結不斷乃至廣說諸過去盡
滅耶乃至廣說作四句過去不滅者
如長老優陀耶言乃至廣說是謂過
去不滅滅不過去者當說小事小舍
言舍滅乃至廣說此是世所傳如東
方人小舍言舍滅乃至小眼見色言
眼滅故作是說頗有滅眼能見色耶
荅曰有如此者是也是名滅不過去
過去亦滅者諸行生始生廣說如上

不過去亦不滅者除上尒所事廣說
如上已說者是何一切過去法現在
有佛身及小滅餘現在法未来世及
無為法在在者作第四句
復次今當說結乃至廣說前四句明
世滅今四句明數緣滅結或過去又
滅乃至作四句廣說如上問曰以何
等故但說結不說結法荅曰或有說
者作結者意欲尒乃至廣說復有說
者若說結當知亦說結法所以者何
同一對治斷故復有說者若緣結法
皆為結故復有說者結一句染汙故
說結法染汙不染汙故不說復有說
者若與聖道相妨者說善有漏不隱
沒無記法不與聖道相妨所以者何
善有漏法於道有出有入於定亦有
出有入不隱沒無記與聖道作所依
煩惱與聖道相妨所以應斷若斷煩
惱彼法亦斷以同對治斷故譬如燈
明不與炷油器相妨唯與闇相妨欲
壞闇故燒炷盡油熱器如是有漏善
法不與無漏道相妨猶如燈炷油不
隱沒无記法不與無漏道相妨如器

是以說結不說結法如王不與自國自軍相妨與他國他軍相妨為壞他軍故亦少自損國少自壞軍如有漏善法不與無漏道相妨猶如自軍不隱沒無記法猶如自國如是若說斷結當知結法亦斷復有說者若斷害煩惱亦斷害生死以是故說結不說結法如結結法受受法使使法垢垢法纏纏法亦如是

若苦生疑乃至廣說問曰何故作此論答曰此是佛經如經說有事論婆羅門往詣佛所作如是問沙門瞿曇甚為希有是疑難度非是易度佛語婆羅門如是如是甚為希有是疑難度非是易度婆羅門於意云何古昔諸婆羅門作韋陀者造呪術者一名阿咤駒二名傍摩駒三名傍摩提婆四名毗婆蜜多五名闍婆阿尼六名阿祈羅七名婆羅池珠八名婆私咤九名迦葉十名毗浮如是等皆不斷疑心而便命終婆羅門以是因緣故當知疑心難斷難度佛經說疑不廣分別佛經是此論根本因緣彼中未

說若今當盡說故作此論若苦生疑
乃至廣說此是甚深微細難可顯現
若緣此苦如是之間多心已過以是
事故尊者迦旃延子說苦法忍生乃
至道比智生於其中間有六十剎那
現其性速疾有苦邪是一意無苦邪
是二意彼邪字者以成疑義所以者
何若無邪字者有苦是正見無苦是
邪見如是以邪字成於苦疑亦應以
邪字乃至成於道疑如此八心是最
少者若緣諦生疑亦有多心頗有一
意是疑非疑乃至廣說問曰何以作
此論為以自體為以境界若以自體
者疑心相應法猶豫是疑慧是非疑
若以境界者一切凡夫於如來身疑
一切聖於如來身不疑若作是說頗
有一意是疑非疑何以答言無答曰
所問者頗有一意是疑非疑是疑者
一意猶豫亦是決定邪非疑者一意
決定亦是猶豫邪是故答曰無邪是
苦邪此心是疑是苦此心非疑是正
見無苦邪此心是疑無苦此心非疑
是邪見如是有四正見有四邪見有

八疑問曰此八疑心幾能生正決定
幾能生邪決定答曰四能生正決定
四能生邪決定問曰何等人疑能生
正決定何等人疑能生邪決定答曰
有人憙親近善知識樂聽聞法有人
不憙親近善知識不樂聞法若人憙
親近善知識樂聽聞法者如此人疑
能生正決定有人不憙親近善知識
不樂聞法者如此人疑能生邪決定
復有說者有人多與內道人共住有
人多與外道人共住若多與內道人
共住者如此人疑能生正決定若多
與外道人共住者如此人疑能生邪
決定復有說者有人多好習內道經
有人多好習外書若好習內道經者
如是人疑能生正決定若好習外書
者如此人疑能生邪決定
有三種冥身所謂於過去世疑猶豫
現在未來亦如是問曰如疑性非是
無明何以說是冥身答曰與無明相
似故無有法非无明而與無明相似
如疑者是故說疑是冥身復有說者
冥是無明彼疑是其處所是其舍宅

復有說者疑是住處故所以者何若
身中有疑必有無明如世人言以親
他故言汝即是我身復有說者同是
一法所以者何俱是不決定故問曰
以何等故世尊說緣世生疑是冥身
不說緣無為是冥身耶答曰或有說
者世是麁法現可了知若於世脫失
諸聖說是冥身無為法微細不可現
得了知是故諸聖不說是冥身如人
晝行脫失為世人所呵笑如人夜行
脫失則不為世所呵笑彼亦如是復
有說者為諸外道故緣世生疑說是
冥身諸外道偏愚於世我曾在過去
世不乃至廣說是故說疑世是冥身
復有說者疑心多緣世生少緣無為
生復有說者世乃至小兒猶於中愚
所謂去來今事以如是等現事故世
尊說疑世心是冥身涅槃是非根法
甚深微細覺性乃能了知是故疑此
法者不說冥身如經說佛告比丘以
五事故令心弊惡云何為五所謂有
人於如來所而生疑心不解不觀不
信是名於如來所不斷心弊惡於法

於戒於教亦如是佛所讚歎智人所
識修梵行者常以無言識刹毀戒謗
惱無恭敬心是名於梵行者不斷心
嫳悪問曰此心嫳悪體性是何答曰
此心嫳悪有二分所謂疑嫳瞋恚四
是疑分一是瞋恚問曰瞋恚是嫳悪
是事可介所以者何如說云何瞋恚
結答曰若心生言心生嫳悪心生瞋
恚是名瞋恚結如疑心性非瞋恚何
以說是嫳悪答曰或有說者無有法
性非瞋恚而與瞋恚相似如疑心者
如所說疑隠嫳心令心堅鞕嫳悪猶
如良田不種植時堅鞕嫳悪彼亦如
是復有說者疑隠嫳心時尚不能生
邪決定況正決定如田嫳悪猶不生
草何況苗稼復有說者瞋恚令自身
嫳悪疑心能令自身嫳悪亦復如是
如田嫳悪人所棄捨所生稗稊猶不
任用何況粳粮如是疑結令衆生生
心嫳悪猶不能生於邪決定況正法
定復有說者同行相對故同行者俱
行慈感行相對者同與欣踊行相對
問曰以何等故於佛生疑說是嫳悪

於僧非邪答曰佛无過失之行若
於佛生疑此疑無過而起僧少有過
失之行可見若於僧生疑此疑因過
而起以是事故因佛生疑名為獘惡
因僧生疑不名獘惡復有說者一向
無過故佛世尊乃至無有少過若於
佛生疑此疑無過而起衆僧少不隨
順事可見故若於僧生疑因過而起
以是事故因佛生疑名為獘惡因僧
生疑不名獘惡如佛生疑法戒教亦
如是問曰以何等故於僧生恚名為
獘惡於佛非耶答曰若佛生恚此心
偏重以偏重故更立重名名為播惡

阿毗曇毗婆沙論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造